

تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة، وهي مدنية

﴿١ - ٢﴾ «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وإن الله عذبي الكافرين» أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر يسبحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق.

وهذا لما كان له عهد مطلق غير مقرر، أو مقرر بأربعة أشهر فاقبل، أما من كان له عهد مقرر بزيادة على أربعة أشهر، فإنه يتعين أن يتم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ ينقض العهد.

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإن الله لا بد أن يخرجه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له.

﴿٣﴾ «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» هذا ما وعد الله به المؤمنين، من نصر دينه وإعلاء كلمته، وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، من بيت الله الحرام، وأجلوهم، بما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز.

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة، وأذل المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار.

شيء عليهم الآيات السابقة في ذكر عقد المودة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار.

وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم، فقال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أي: المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقاً لأنهم صدقوا بإيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والمودة لبعضهم لبعض، وجاهدوا لأعدائهم من الكفار والمنافقين.

«لهم مغفرة من الله تحمى بها حياتهم، وتضمحل بها زلاتهم، و«لهم رزق كريم» أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم.

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقرب به أعينهم، وتطمئن به قلوبهم، وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار، ممن اتبعهم بإحسان فأمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. «فأولئك منكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم».

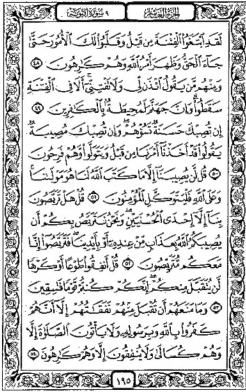
فهذه المودة الإيمانية - وقد كانت في أول الإسلام - لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي ﷺ أخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة، غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فلا يرثه إلا أقاربه من العصبيات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا، فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة، وقوله: «في كتاب الله» أي: في حكمه وشرعه.

«إن الله بكل شيء عليم» ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعها الدينية عليكم ما يناسبها.

تم تفسير سورة الأنفال والله الحمد

(١) كذا في ب، وفي أ: له ما لكم وعليه ما عليكم.

(٢) كذا في ب، وفي أ: الله.

فأمر النبي ^(ص) مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم، من جميع جزيرة العرب أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأتينا وجدوا قتلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك ستة تسع من الهجرة.

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن ببراءة - يوم النحر - ابن عم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة، ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: «فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله».

أي: فاتتني، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عبادة المؤمنين. «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي: مؤلم مقطع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار. وبشر القرار.

﴿٤﴾ «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأوفوا إليهم

فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله.

وفي هذا حجة صريحة للمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو التكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، ويطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق.

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.

﴿٧﴾ «كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال: «كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟! هل قاموا بواجب الإيمان، أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟

أما سبوا في الأرض فساداً؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم، وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله.

﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين﴾ «عند المسجد الحرام» فإن لهم في العهد وخصوصاً في هذا المكان الفاضل حرمة، أوجب أن يراعوا فيها.

﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ إن الله يحب المتقين﴾ ولهذا قال:

﴿٨-١١﴾ «كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً فصذوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون * لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون * فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

فهؤلاء ليسوا أهلاً لسكنائهم، ولا يستحقون منها شيئاً، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنايدون له ورسوله، المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

﴿واقعدوا لهم كل مرصد﴾ أي: كل ثنية وموضع يمررون عليه، ورايطوا في جهادهم وابتدؤوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم.

ولهذا قال: ﴿فإن تابوا﴾ من شركهم ﴿واقاموا الصلاة﴾ أي: أدوها بحقوقها ﴿وآتوا الزكاة﴾ لمستحقها ﴿فخلوا سبيلهم﴾ أي: اتركوهم، وليكنوا مثلكم، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم.

﴿إن الله غفور رحيم﴾ يغفر الشرك فما دونه للثانين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة، ثم قبولها منهم.

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقتل حتى يؤديهما، كما استدلك بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

﴿٦﴾ «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» لما كان ما تقدم من قوله:

﴿فإذا انسלخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلواهم واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ أمراً عاماً في جميع الأحوال، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن الصلحة إذا اقتضت تقرب بعضهم جاز، بل وجب ذلك، فقال: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ أي: طلب منك أن تغيره وتغتنم من الضرر، لأجل أن يسمع كلام الله، وينظر حالة الإسلام.

﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون،

عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين» أي: هذه البراءة النامة المطلقة من جميع المشركين. «إلا الذين عاهدتم من المشركين» واستمروا على عهدهم، ولم يجز منهم ما يوجب النقص، فلا تقصوكم شيئاً، ولا عاونوا عليكم أحداً، فهؤلاء آتوا لهم عهدهم إلى مدتهم، قلّت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء.

﴿إن الله يحب المتقين﴾ الذين أدوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والحياة، وغير ذلك من المعاصي.

﴿٥﴾ «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلواهم واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» يقول تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة، وغمام اللذة له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة.

«ففاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» في أي: مكان وزمان، «وخذلواهم» أسرى «واحضروهم» أي: ضيقوا عليهم، فلا تدعوههم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها [معبداً لعباده.

وجكمأ ونحكمأ وحكمة قال :
«ونفصل الآيات» أي : نوضحها
ونميزها «لقوم يعلمون» فإليهم سياق
الكلام ، وبهم تعرف الآيات
والأحكام ، وبهم عرف دين الإسلام
وشرائع الدين .

اللهم اجعلنا من القوم الذين
يعلمون ، ويعملون بما يعلمون ،
برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا
رب العالمين .

﴿١٢ - ١٥﴾ «وإن نكثوا أيمانهم
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم
لعلهم ينتهون» * ألا تقاتلون قوماً نكثوا

أيمانهم وهما بإخراج الرسول وهم
بدوؤكم أول مرة اتخضوهم فإله أحق أن
تخشوه إن كنتم مؤمنين * قاتلوهم
يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم ويصركم
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين *

ويحب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
من يشاء والله عليم حكيم * يقول تعالى
بعدها ذكر أن المعاهدين من المشركين إن
استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم
على الوفاء : «وإن نكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم» أي : نقضوها وحلوها ،
فقاتلوهم أو أعانوا على قتالهم ، أو
تقصروا ، «وطعنوا في دينكم» أي :
عابوه وسخروا منه .

ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن
الموجهة إلى الدين ، أو إلى القرآن ،
«فقاتلوا أئمة الكفر» أي : القادة فيه ،
الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن ،
الناصرين لدين الشيطان ، وخصهم
بالذكر لعظم جنايتهم ، ولأن غيرهم
تبع لهم ، وليلد على أن من طعن في
الدين وتصدى للرد عليه ، فإنه من أئمة
الكفر .

«إنهم لا أيمان لهم» أي :
لا عهود ولا موثيق يلازمون على
الوفاء بها ، بل لا يزالون خائفتين ،

فاخوانكم في الدين ونفضل الآيات
لقوم يعلمون» أي : كيف يكون
للمشركين عند الله عهد وميثاق «وإن
الحال أنهم» إن يظهرها عليكم
بالقدرة والسلطة ، لا يجرحكم ،
و «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» أي :
لا ذمة ولا قرابة ، ولا يخافون الله
فيكم ، بل يسومونكم سوء العذاب ،
فهذه حالكم معهم لو ظهروا .

ولا يغرنكم منهم ما يعملونكم به
وقت الخوف منكم ، فإنهم «يرضونكم
بأفواههم وتأبى قلوبهم» الميل والمحن
لکم ، بل هم الأعداء حقاً ، المبعوضون
لکم صنداً ، «وأكثرهم فاسقون»
لا ديانة لهم ولا مروءة .

«أشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً»
أي : اختاروا الخط العاجل الخسيس في
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله ،
والانقياد لآيات الله .

«فصدوا» بأنفسهم ، وصدوا
غيرهم «عن سبيله» إنهم ساء ما كانوا
يعملون * لا يرقبون في مؤمن إلا ولا
ذمة» أي : لأجل عداوتهم للإيمان
وأمله .

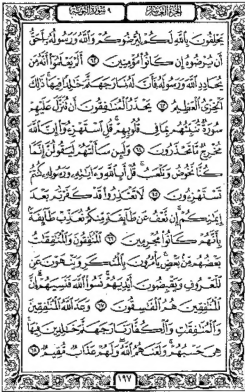
فالوصف الذي جعلهم
يعادونكم لأجله ويبغضونكم ، هو
الإيمان ، فذبوا عن دينكم ، وانصروه
واغثوا من عاداهم لكم عدواً ومن نصره
لکم ولياً ، واجعلوا الحكم يدور مع
وجوداً وعدمًا ، لا تجعلوا الولاية
والعداوة طبعية^(١) فيملون بهما ، حيثما
مال الهوى ، وتتبعون فيهما النفس
الأمارة بالسوء ، ولهذا : «فإن تابوا»
عن شركهم ، ورجعوا إلى الإيمان
«وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم
في الدين» وتتناسوا تلك العداوة إذ
كانوا مشركين ، لتكونوا عباد الله
المخلصين ، وهذا يكون العبد عبداً
حقيقاً . لما بين من أحكامه العظيمة ما
بين ، ووضح منها ما وضح ، أحكاماً

(١) في التسخين : جعلوهم ، ولعل الصواب ما أثبت .

(٢) في ب : طبعية .

(٣) في ب : أعانت .

(٤) في ب : فإله .

تاكثين للعهد ، لا يوثق منهم .

«لعلهم» في قتالكم إياهم
«ينتهون» عن الطعن في دينكم ،
وربما دخلوا فيه ، ثم حث على قتالهم ،
وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي
صدرت من هؤلاء الأعداء ، والتي هم
موصوفون بها ، المتقتضية لقتالهم فقال :
«ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهما
بإخراج الرسول» الذي يجب احترامه
وتوقيره وتعظيمه ؟ وهم هموا أن يحلوه
ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما
أمكنهم ، «وهم بدوؤكم أول مرة»
حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم ،
وذلك حيث عاونت^(٢) فريش - وهم
معاهدون - بني بكر حلفاءهم على
خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ ، وقاتلوا
معهم كما هو مذكور مبسوط في
السيرة .

«اتخضوهم» في ترك قتالهم «فإله
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين»
فإنه^(٣) أمركم بقتالهم ، وأكد ذلك
عليكم غاية التأكيد .

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ،
ولا تخشوهم فتشركوا أمر الله ، ثم أمر
بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من

يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون» يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: «أم حسبتم أن تتركوا» من دون ابتلاء وامتحان، وأمر بما بين به الصادق والكاذب.

﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم﴾ أي: علماً يظهر عما في القوة إلى الخارج، ليترتب عليه الشواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ﴿ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة﴾ أي: ولياً من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء.

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله، من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الرلائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين.

﴿والله خير بما تعملون﴾ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدر، فينتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويميزكم على أعمالكم خيراً وشرها.

﴿١٧﴾ «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون» إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين» يقول تعالى: «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون» أي: لا يتصرفون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفالزون * يشركهم بهم برحة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدون فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم» لما اختلف بعض المسلمين، أو بعض المسلمين وبعض المشركين، في تفضيل عمارة المسجد الحرام، بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج، على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالافتقار بينهما، فقال: «أجعلتم سقاية الحاج» أي: سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم، أنه المراد «وعمارة المسجد

مفقود، والأعمال منهم باطلة!!» ولهذا قال: «أولئك حبطت أعمالهم» أي: بطلت وضلت «وفي النار هم خالدون»

ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال: «إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الواجبة والمستحبة، بالقيام بالظاهر منها والباطن.

﴿وأتى الزكاة﴾ لأهلها ﴿ولم يخش إلا الله﴾ أي: قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم الله، ولم يقصر بحقوق الله الواجبة.

فوصفهم بالإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها.

﴿فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ «وعسى» من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله، ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وأدعاه.

﴿١٩﴾ «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين» الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفالزون * يشركهم بهم برحة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدون فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم» لما اختلف بعض المسلمين، أو بعض المسلمين وبعض المشركين، في تفضيل عمارة المسجد الحرام، بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج، على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالافتقار بينهما، فقال: «أجعلتم سقاية الحاج» أي: سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم، أنه المراد «وعمارة المسجد

الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم، فقال: «فانلوهم بعذرهم الله بأيديكم» بالقتل «ويغزهم» إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه، «وينصركم عليهم» هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها.

«ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم» فإن في قلوبهم من الحنق والغيط عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهجم، إذ يرون هؤلاء الأعداء غارين لله ولرسوله، ساعين في إطفاء نور الله، وزوالاً للغيط الذي في قلوبهم، وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين، واعتناؤه بأحوالهم، حتى إنه جعل - من جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم.

ثم قال: «ويستوب الله على من يشاء» من هؤلاء الحارين، بأن يوفقه للدخول في الإسلام، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

«والله عليم حكيم» يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه، ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه.

﴿١٦﴾ «أم حسبتم أن تتركوا وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم

في تحصيلها، خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصاً عليها من تأتية الأموال من غير تعب ولا كد.

﴿وتجارة تخشون كسادها﴾ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الأثمان، والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك.

﴿ومساكن ترضونها﴾ من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء ﴿أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله﴾ فأنتم فسقة ظلمة.

﴿فتربصوا﴾ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب ﴿حتى يأتي الله بأمره﴾ الذي لا مرد له.

﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله، الملقين على عجة الله شيئاً من المذكورات.

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب عجة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على عجة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله.

وعلاوة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوا الله ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تمناه نفسه، على ما يحبه الله، دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه.

﴿٢٥ - ٢٧﴾ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثم يتوب الله من بعد ذلك

واحدة منها لوسعتهم. ﴿خالدين فيها أبداً﴾ لا ينتقلون عنها، ولا يغيثونها جثلاً، ﴿إن الله عنده أجر عظيم﴾ لا تستغرب كثرة على فضل الله، ولا تعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون.

﴿٢٣ - ٢٤﴾ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون * قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أقررتهموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ يقول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أعملوا بمقتضى الإيمان، بأن تتوالوا من قام به، وتعادوا من لم يقم به.

و ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم﴾ الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم ﴿أولياء إن استحبوا﴾ أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة ﴿الكفر على الإيمان﴾.

﴿ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾ لأنهم تجرؤوا على معاصي الله، واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية: المحبة والنصرة، وذلك أن اتقادهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ومحبته على عجة الله ورسوله.

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن عجة الله ورسوله، يتعين تقديمهما على عجة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما، فقال: ﴿قل إن كان آباؤكم﴾ ومثلهم الأمهات ﴿وأبناؤكم وإخوانكم﴾ في النسب والعشرة ^(١) ﴿وأزواجكم وعشيرتكم﴾ أي: قراياتكم عموماً ﴿وأموال﴾ أقررتهموها أي: اكتسبتموها وتعتبتم

الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله.

فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وبه تقبل الأعمال وتركو الخصال.

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع، وينصر الحق ويخذل الباطل.

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، فهي وإن كانت أعمالاً صالحة، فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال: ﴿لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ أي: الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشر.

ثم صرح بالفضل فقال: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم﴾ بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة ﴿وانفسهم﴾ بالخروج بالنفس ﴿أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون﴾ أي: لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المهووب، إلا من اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم.

﴿يشيرونهم ربهم﴾ جوداً منه، وكرماً وبراً بهم، واعتناءً ومحبة لهم، ﴿برحمة منه﴾ أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم [بها] كل خير. ﴿ورضوان﴾ منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحصل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم أبداً.

﴿وجنات لهم فيها نعيم مقيم﴾ من كل ما اشتتهه الأنفس، وتلد الأعين، مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى، الذي منه أن الله أعبد للمجاهدين في سبيله منة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة

على من يشاء والله غفور رحيم ﴿يَمْتَنُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء، ومواضع الحروب والهجاء، حتى في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة، ورأوا من التخاذل والفرار، ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبتها وسعتها.

وذلك أن النبي ﷺ لما فتح مكة، سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فسار إليهم ﷺ في أصحابه الذين فتحوا مكة، وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة، فكانوا اثني عشر ألفاً، والمشركون أربعة آلاف، فأعجب بنص المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم: لن تغلب اليوم من قلة.

فلما التقوا هم وهوازن، حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهمزوا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله ﷺ إلا نحو مئة رجل، ثبوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي ﷺ يركض بغلته نحو المشركين ويقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب».

ولما رأى من المسلمين ما رأى، أمر عباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، فناداهم: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة.

فلما سمعوا صوته، عطفوا عطفة رجل واحد، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم إلى المشركين هزيمة شنيعة، واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم.

وذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُومِ حُنَيْنٍ﴾ وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف.

﴿إِذْ أَصْبَحْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً﴾ أي: لم تفدكم شيئاً، قليلاً ولا كثيراً ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا أَسَابِكُمْ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ حِينَ أَنْهَزْتُمْ﴾ أي: على رحبتها

وسعتها، ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَدِيرِينَ﴾ أي: منهزمين.

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ والسكينة ما يجعله الله في القلوب وقت الفلأكل والزلازل والمفطعات، مما يشتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد.

﴿وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين، يشبتونهم ويبشرونهم بالنصر.

﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالهزيمة والقتل، واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم.

﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ يعذبهم الله في الدنيا، ثم يرددهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ فتاب الله على كثير من كانت الوقعة عليهم، وأتوا إلى النبي ﷺ مسلمين تائبين، فرد عليهم نسائهم وأولادهم.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: ذو مغفرة واسعة، ورحمة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة، والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم، فلا يياسئ أحد من مغفرته ورحمته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

﴿٢٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ﴾ بالله الذين عبدوا معه غيره ﴿نَجَسٌ﴾ أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي: نجاسة أبلغ من كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنه شيئاً!!

وأعمالهم ما بين محاربة الله، وصد عن سبيل الله، ونصر للباطل، ورد للحق، وعمل بالفساد في الأرض.

لا في الصلاح، فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم.

﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ وهو سنة تسع من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي ﷺ ابن عمه علياً، أن يؤذن يوم الحج الأكبر بـ «براءة»، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

وليس المراد هنا نجاسة البيت، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولا يأمر بغسل ما أصاب منها.

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقدروا منها، تقدروهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية، بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان، طهارة، فالشرك نجاسة.

وقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أي: خفتم، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ﴾ أي: قفراً وحاجة، من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، بأن تقطع الأسباب التي يبتكم وبينهم من الأمور الدنيوية، ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فليس الرزق مقصوراً على باب واحد، وحمل واحد، بل لا يغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع، وجوده عظيم، خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين.

وقد أنجز الله وعده، فإن الله أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك.

وقوله: ﴿وَإِنْ شَاءَ﴾ تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهاذا علقه بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي: علمه

(١) الجملة غير واضحة في أ، وأقرب ما تكون أنها: (ولم يأمر أن يقتل مما أصاب).

كتابي وغيره.

٣٠ - ٣٣ * «وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأنواعهم يفسدوا قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفكون * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون * يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون * لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقوالهم الخبيثة، ما يبيح المؤمنين الذين ينفرون لربهم ولدينه على قتالهم، والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: * «وقالت اليهود عزيز ابن الله» وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعائمتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله، وتقصوا عظمته وجلاله.

وقد قيل: إن سبب ادعائهم في «عزيز» أنه ابن الله، أنه لما سلب الله الملوك (١) على بني إسرائيل، ومزقهم كل ممزق، وقتلوا حملة التوراة، وجدوا

على حسب حاله، من غنى وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين.

وقوله: «عن يد» أي: حتى يبدلوا (١) في حال ذلهم، وغدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادماً ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم، وهم صاغرون.

فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقرؤهم بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشرط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم، وتوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعدها لهم.

ولا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يميز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم.

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في دينار المسلمين، المجوس، فإن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشرع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع، لا مفهوم له.

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين

واسع، يعلم من يليق به الغنى، ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها.

وتدل الآية الكريمة، وهي قوله: «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين، مع إقامتهم في البيت، ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية.

ولما مات النبي ﷺ أمر أن يحلوا من الحجاز، فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل تبديل كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا».

٢٩ * «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرسون ما حرم الله ورسوله ولا يدعون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إيماناً صحيحاً يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم.

ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، «ولا يتدبسون دين الحق» أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين، فإنه دين غير الحق، لأنه ما بين دين مبطل، وهو الذي لم يشرعه الله أصلاً، وإما دين منسوخ قد شرعه الله، ثم غيره بشرعية محمد ﷺ، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز.

فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويعصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب.

وعني ذلك القتال «حتى يعطوا الجزية» أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كل

(١) كذا في ب، وفي: أي: يبدلونها. (٢) في ب: أنه لما تسلط الملوك.

عزيزاً بعد ذلك حافظاً لها أو لأكثرها، فأبلاها عليهم من حفظه، واستسخرها، فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة.

«وقالت النصارى المسيح عيسى ابن مريم «ابن الله» قال الله تعالى «ذلك» القول الذي قالوه «قولهم بأفواههم» لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناً.

ومن كان لا يبالي بما يقول، لا يستغرب عليه أي: قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام.

ولهذا قال: «يضاهون» أي: يشابهون في قولهم هذا «قول الذين كفروا من قبل» أي: قول المشركين الذين يقولون: «الملائكة بنات الله» تشابهت قلوبهم، فتشابهت أقوالهم في البطلان.

«قاتلهم الله أتى يوفكون» أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين، إلى القول الباطل المبين. وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكير وتبسيط للعقل عليه، فإن لذلك سبباً وهو أنهم: «اتخذوا آحبارهم» وهم علماءهم «ورهبانهم» أي: العُباد المتجردين للعبادة.

«أرباباً من دون الله» يُحِلُّون لهم ما

حرم الله فيحلوته، ويجرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها.

وكانوا أيضاً يغفلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله، وتقص بالذباح والدعاء والاستغاثة.

«والمسيح ابن مريم» اتخذوه إلهاً من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على السنة رسله فلا «أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو» فيخلصون له العبادة والطاعة، ويخصونه بالحبية والدعاء، فنبدوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً.

«سبحانه» وتعالى «عما يشركون» أي: تنزه وتقدس، وتعالى عظمتهم عن شركهم واقترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك، ويصفونه بما لا يليق بجلاله، والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، مما ينافي كماله المقدس.

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه، ولا برهان لما أضلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه واقتراء افتروه، أخير أنهم «يسريدون» بهذا «أن يطفئوا نوراً بأفواههم».

ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، وسماه الله نوراً، لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق، وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده، فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين، يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم، التي ليس عليها دليل أصلاً.

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره» لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريد به بسوء، ولهذا قال: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وسعوا ما أمكنهم في رده

وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئاً.

ثم بين تعالى هذا النزول الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى» الذي هو العلم النافع «ودين الحق» الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمداً ﷺ مشتملاً على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب، والأرواح والأبدان من إخلاص الدين له وحده، وعبية الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة.

فأرسله الله بالهدى ودين الحق «ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، والسيف واللسان، وإن كره المشركون ذلك، ويخول الغوائل، ومكروا مكروهم، فإن الذكر السيئ لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به.

«٣٤-٣٥» «يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكفنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بمعذب أليم» يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفنون» هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي: العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أي: بغير حق، ويصدون عن سبيل الله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بذل الناس لهم من أموالهم، فإنه لأجل علمهم وعبادتهم، ولأجل هدايتهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها

فيها منسوخ، أخذاً بعموم نحو قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ كما يقاتلونكم كافة﴾ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين.

ولا تحصوا أحداً منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم، لا يألونهم من الشر شيئاً.

ويحتمل أن ﴿كافة﴾ حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين.

وقد نسخت على هذا الاختتمال بقوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية. «واعلموا أن الله مع المتقين» بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلمتكم، والقيام بطاعته، خصوصاً عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال، ربما ترك المؤمن العمل بالثقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

﴿٣٧﴾ «إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطؤوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين» النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة، أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، رأوا - بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم، التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه، ويعملوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا

الواجبات و«النهي عن الشيء»، أمر بصدقه.

﴿٣٦﴾ وقوله: ﴿إِنْ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمَ ذَلِكَ الدِّينَ الْقِيمَ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ يقول تعالى: «إِنْ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَي: فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ «إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا» وَهِيَ هَذِهِ الشُّهُورُ الْمَعْرُوفَةُ «فِي كِتَابِ اللَّهِ» أَي: فِي حُكْمِهِ الْقَدَرِيِّ، «يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» وَأَجْرَى لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا، وَقَدَّرَ أَوْقَاتَهَا فَقَسَمَهَا عَلَى هَذِهِ الشُّهُورِ الْإِثْنِي عَشَرَ [شَهْرًا].

«مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمَ»: وَهِيَ: رَجَبُ الْفَرْدِ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحْرَمِ، وَسُمِّيَتْ حَرَمًا لِزِيَادَةِ حُرْمَتِهَا، وَتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهَا.

﴿فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ يحتمل أن الضمير يعود إلى الإثني عشر شهراً، وأن الله تعالى يبين أنه جعلها بمقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر الله تعالى على منيته بها، وتقضيها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها.

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصاً مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها.

ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرم^(١) لم ينسخ تحريمه عملاً بالتخصص العامة في تحريم القتال فيها.

ومنهم من قال: إن تحريم القتال

ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحناً وظلماً، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم.

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق، أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الأخبار والرهبان، ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصددهم الناس عن سبيل الله.

«وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالنَّفْضَةَ» أَي: يَمْسِكُونَهَا «وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَي: طَرَفَ الْخَيْرِ الْمَوْصَلَةِ إِلَى اللَّهِ، وَهَذَا هُوَ الْكَزْنُ الْمَحْرَمُ، أَنْ يُمْسِكَهَا عَنِ النِّفْقَةِ الْوَاجِبَةِ، كَانَ يَمْنَعُ مِنْهَا الزَّكَاةَ أَوْ النِّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَاتِ أَوْ الْأَقْرَابِ، أَوْ النِّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا وَجِبَتْ.

«فَنُفِسْهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِّ» ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: «يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا» أَي: عَلَى أَمْوَالِهِمْ، «فِي نَارِ جَهَنَّمَ» فَيَحْمَى كُلُّ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ عَلَى حِدَّتِهِ.

«فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ» فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلِّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَيَقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخاً وَلَوْماً: «هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ» فَمَا ظَلَمَكُمْ وَلَكِنْ كُنْتُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَعَذَّبْتُمُوها بِهَذَا الْكَزْنِ.

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين:

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاً، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كالإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله.

وإما أن يمسك ماله عن إخراجها في

القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حراماً، فهذا - كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم، لما فيه من المخادير.

منها: أنهم ابتدعوا من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه.

ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حراماً، والحرام حلالاً.

ومنها: أنهم مؤهوا على الله بزعمهم وعلى عباده، ولبسوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والخيلة في دين الله.

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها، يزول قبضها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال: ﴿يضل به الذين كفروا﴾ يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطؤوا عدة ما حرم الله: أي: ليوافقوها في العدد، فيحلوا ما حرم الله.

﴿زين لهم سوء أعمالهم﴾ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فأرواها حسنة، بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم.

﴿والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ أي: الذين انصحب الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا.

﴿٣٨ - ٣٩﴾ قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أنالقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل﴾ * **﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير﴾** أعلم أن كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي ﷺ المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حاراً، والزاد

قليلاً، والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من التشاقل ما أوجب أن يعانهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ ألا تعملون بمقتضى الإيمان، وداعي^(١) اليقين من المبادأة لأمر الله، والمصارعة إلى رضاه، وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم، ف: ﴿ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أنالقتم إلى الأرض﴾ أي: تكاسلتم، وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها.

﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة﴾ أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكانه ما آمن بها.

﴿فما متاع الحياة الدنيا﴾ التي مالت بكم، وقدمتموها على الآخرة ﴿إلا قليل﴾ أفليس قد جعل الله لكم عقولاً تزنون بها الأمور، وأياها أحق بالإيثار؟

أفليس الدنيا - من أولها إلى آخرها - لا نسبة لها في الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان القصير جداً من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالآخطار.

فبأي: رأيي رأيتم إشارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيبه الأنفس وتلد الأعين، وأنتم فيها خالدون، فوالله ما أثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُد من أولي الألباب، ثم ترودهم على عدم النفي فقال:

﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً﴾ في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفي في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد

عصى الله تعالى وأرتكب لنهي، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أمان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما قَت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، فحقق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال:

﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم﴾ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴿ولا تضره شيئا﴾ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله، أو ألقيتموه وراءكم ظهرياً.

﴿والله على كل شيء قدير﴾ لا يعجزه شيء أراد، ولا يغالبه أحد.

﴿٤٠﴾ ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾ فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجند لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم﴾ أي: إلا تنصروا رسوله محمداً ﷺ، فإنه غني عنكم، لا تضره شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذله ﴿إذ أخرجه الذين كفروا﴾ من مكة ما هووا بقتله، وسعوا في ذلك، وحبرصوا أشد الحرص، فألجؤوه إلى أن يخرج.

﴿ثاني اثنين﴾ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ﴿إذ هما في الغار﴾ أي: لما هربا من مكة، لجأ إلى غار ثور^(٢) في أسفل مكة، فمكثا فيه ليرد عنهما الطلب.

فهما في تلك الحالة الإحرجة الشديدة المشقة، حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ل يقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يحظر على البال. ﴿إذ يقول﴾ النبي ﷺ ﴿لصاحبه﴾ أي بكر لما حزن واشتد قلقه،

(١) في ب، ودواعي.

(٢) في أ: (إلى غار حراء)، وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو الصحيح فينو - والله أعلم - أنه سبق قلم.

﴿لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا﴾ يعونه ونصره وتأييده.

﴿فَانْزِلْ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ﴾ أي: الشبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا﴾.

﴿وَأَيَّاهُ بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرساً له، ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ أي: الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حذر قادرين، في رأي ظنهم على قتل الرسول ﷺ وأخذه، حثقين عليه، فحملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئاً منه.

ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع، فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا، ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم.

والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه، ويدافع عنه، ولعل هذا التصبر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع.

وقوله: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ أي: كلماته القدورية وكلماته الدينية، هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ﴿وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، بالحجج الواضحة، والآيات الباهرة والسلطان الناصر.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغالبه مغالب، ولا يوتيه هازب، ﴿حَكِيمٌ﴾ يضع الأشياء مواضعها، ويؤخر نصر حزيه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية.

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصته لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة

الجليلة، والصحية الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحة أبي بكر للنبي ﷺ كافراً، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها.

وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفتدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته.

وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة.

﴿٤١ - ٤٢﴾ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن يمدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا يخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إهم لكاذبون ﴿يَقُولُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ - مَهِيْجًا لَهُمْ عَلَى التَّغْيِيرِ فِي سَبِيلِهِ فَقَالَ: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي: في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والحر والبرد، وفي جميع الأحوال.

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: ابذلوا جهودكم في ذلك، واستفروا وسعكم في المال والنفس، وفي هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس - يجب الجهاد في المال، حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك.

ثم قال: ﴿فَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: الجهاد في النفس والمال، خير لكم من التنازع عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى، والفوز بالدرجات العاليات عنده، والنصر لدين الله، والدخول في جملة جنده وحزبه.

لو كان خروجهم لطلب العرض القريب، أي: منفعة دنيوية سهلة

التناول ﴿و﴾ كان السفر ﴿سَفَرًا قَاصِدًا﴾ أي: قريباً سهلاً ﴿لَاتَتَّبِعُوكُمْ﴾ لعدم المشقة الكثيرة، ولكن يمدت عليهم الشقة ﴿أي: طالت عليهم المسافة، وصعب عليهم السفر، فلذلك تشاقلوا عنك، وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال.

﴿وَسِيحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج، أن لهم أعذراً، وأنهم لا يستطيعون ذلك.

﴿يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِيْمَهُمُ لَكَاذِبِينَ﴾.

وهذا العتاب إنما هو للمتأففين، الذين تخلفوا عن النبي ﷺ في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفا النبي ﷺ عنهم بمجرد اعتذارهم، من غير أن يمتحنهم، فثبتن له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

﴿٤٣ - ٤٥﴾ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ لا يستذكرك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ ﴿يَقُولُ تَعَالَى لِرُسُلِهِ﴾ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ أي: ساعك وغفر لك ما أجريت.

﴿لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ في التخلف ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ بأن تمتحنهم، ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر من لا يستحق ذلك.

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان، يحملهم على الجهاد من غير أن يحتملهم عليه حاث،

فضلاً عن كونهم يستأنذون في تركه من غير عذر.

﴿والله عليم بالمتقين﴾ فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه، ومن علمه بالمتقين، أنه أخير، أن من علاماتهم أنهم لا يستأنذون في ترك الجهاد.

﴿إنما يستأنذك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم﴾ أي: ليس لهم إيمان تام، ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير، وجنبنا عن القتال، واحتاجوا أن يستأنذوا في ترك القتال. ﴿فهم في ريبهم يترددون﴾ أي: لا يزالون في الشك والخيرة.

﴿٤٦-٤٨﴾ ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین﴾ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خيالاً ولا أضعوا خلاصكم يفتوتكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ﴿لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون﴾ يقول تعالى مبيناً أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما بين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعدائهم التي اعتدروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه، وسعى في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر.

﴿و﴾ أما هؤلاء المنافقون فـ ﴿لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة﴾ أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج.

﴿ولكن كره الله انبعاثهم﴾ معكم في الخروج للغزو ﴿فثبطهم﴾ قدراً وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحشهم على الخروج، وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، بل خذلهم وثبطهم ﴿وقيل اقلعوا مع القاعدین﴾ من النساء والعذورين.

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خيالاً﴾ أي: نقصاً.

﴿ولأضعوا خلاصكم﴾ أي: السوءاء في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين، ﴿يبتغونكم الفتنة﴾ أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم.

﴿وفيكم﴾ أناس ضعفاء العقول ﴿سماعون لهم﴾ أي: مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم، وإلقاء الشر بينكم، وتشيططكم عن أعذاركم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم فما ظلك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين، والنقص الكثير منهم، فله أنهم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفاً من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم.

﴿والله عليم بالظالمين﴾ فيعلم عباده كيف يخدروهم، ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال:

﴿لقد ابتغوا الفتنة من قبل﴾ أي: حين هاجروهم إلى المدينة، بذلوا الجهد، ﴿وتلبسوا لك الأسور﴾ أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك، ﴿حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون﴾ فيطبل كيدهم واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبايئوا المؤمنين بتخلفهم عنهم.

﴿٤٩﴾ ﴿ومنهم من يقول ائذني لي ولا فتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأنذني في التخلف، ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول: ﴿ائذني لي﴾ في التخلف ﴿ولا فتني﴾ في الخروج، فإني إذا خرجت، فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجذ بن قيس.

ومقصوده: قبحه الله - الريباء والفاق بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفأ عن

الشر. قال الله تعالى مبيناً كذب هذا القول: ﴿ألا في الفتنة سقطوا﴾ فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، ﴿فإن﴾ في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظيمة حقيقة، وهي معصية الله ومعصية رسوله، والتجريء على الإثم الكبير، والوزر العظيم، وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متومة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله: ﴿وإن جهنم لمحيطة بالكافرين﴾ ليس لهم عنها مفر ولا مناص، ولا فكك ولا خلاص.

﴿٥٠-٥١﴾ ﴿إن تصيبك حسنة فاعلم أن تصيبك مصيبة﴾ إن تصيبك حسنة تسوهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمراً من قبل ويتولوا وهم فرحون ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حقاً، المنغضون للدين صراحة: ﴿إن تصيبك حسنة﴾ كنصر وإدالة على العدو ﴿تسوهم﴾ أي: تحزنهم وتغمهم.

﴿وإن تصيبك مصيبة﴾ كإدالة العدو عليك ﴿يقولوا﴾ متبجحون بسلامتهم من الحضور معك. ﴿قد أخذنا أمراً من قبل﴾ أي: قد حذرنا وعملنا بما ينبتنا من الوقوع في مثل هذه المصيبة.

﴿ويتولوا وهم فرحون﴾ فيفرحون بمصيبتك، وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى راداً عليهم في ذلك ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا﴾ أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. ﴿هو مولانا﴾ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء.

﴿وعلى الله﴾ وحده ﴿فليتوكل المؤمنون﴾ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويقووا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره، فإنه غدر غير مدرك لما أمل.

﴿٥٢﴾ ﴿قل هل تربصون بنا إلا

أي: كافينا الله، فرضى بما قسمه لنا،

وليؤمروا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: «سبؤنا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راضون» أي: متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، سلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية، ثم بين تعالى كيفية تسمة الصدقات الواجبة فقال:

﴿٦٠﴾ «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والصدقات» أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد، لا يخص بها أحد دون أحد.

أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف.

الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضوع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.

والمساكين: الذي يجد نصفها فأكثر،

ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنياً، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو زاع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عملتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.

والرابع: المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بغيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها عن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة.

الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاً، لدخوله في قوله: «وفي الرقاب».

السادس: الغارمون، وهم قسما:

أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شرز وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بما يلزم لأحدهم أو لهم كليهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنياً.

والثاني: من غرم نفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يؤتي به دينه.

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح أو دابة، أو نفقة له ولعيله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ

القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله.

وقالوا أيضاً: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، «وفيه نظراً».

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.

«فريضة من الله» فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه «والله عليم حكيم» وأعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين:

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير والمساكين ونحوهما.

والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء، لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الشغور، ويحاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية.

﴿٦١-٦٣﴾ «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» يخلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين * ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم» أي: ومن هؤلاء المنافقين «الذين يؤذون النبي» بالأقوال الردية، والعيب له ولدينه، «ويقولون هو أذن» أي: لا يباليون بما يقولون من الأدعية للنبي، ويقولون: إذا بلغ عنا بعض ذلك، جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا، لأنه أذن، أي: يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب،

وقصدهم - قبيحهم الله - فيما بينهم، أنهم غير مكترئين بذلك، ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتشفوا بمجرد الاعتذار الباطل.

فأسأوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم، وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية.

ومنها: قذوحهم في عقل النبي ﷺ وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلاً، وأنهم إدراكاً، وأنبيهم رأياً وبصيرة، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: يقبل من قال له خيراً وصدقاً.

وأما إعراضه وعدم تنفيذه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، فلسعة خلقه، وعدم اهتمامه بشأنهم^(١)، وامتناله لأمر الله في قوله: ﴿سَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعَنَرُوهَا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ﴾.

وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه، فقال عنه: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيراً يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم، ﴿وَرُوحَهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ فإنهم به يتدون، وبأخلاقه يقتدون.

وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة، بل ردوها، فحسروا دنياهم وآخرتهم، ﴿وَالَّذِينَ يَبُذُّونَ رُسُلَ اللَّهِ﴾ بالقول أو الفعل ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتجنب قتل مؤذيه وشاقه.

﴿يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾ فيستبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم. ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا

مؤمنين﴾ لأن المؤمن لا يقدم شيئاً على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله.

وهذا عادة الله ومشاقه له، وقد تودع من حاده بقره: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ مُجَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي^(٢): يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله، وتجراً على عماره.

﴿فَأَن لَّهُ تَارِجُهُمْ خَالِدٌ فِيهَا ذَلِكَ الْحَزَنُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا خزي أشنع ولا أظفَع منه، حيث فاتهم النعيم القيم، وحصلوا على عذاب الجحيم عذاباً بالله من أحوالهم^(٣).

٦٤ - ٦٦ ﴿يُحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ

تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزَؤُوا إِنَّا لِلَّهِ نَخْرُجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أياهم وآياتهم ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نلعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كانت هذه السورة الكريمة تسمى «الفاحشة» لأنها بينت أسرار المنافقين، وهتكت أسرارهم، فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين:

إحداها: أن الله سيبيِّن يجب الشتر على عباده.

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين، الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف.

قال الله تعالى: ﴿لئن لم ينسَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً﴾ ملعونين أيضاً تفقروا أخذوا وقتلوا قتيلاً^(٤).

وقال هنا: ﴿يُحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾

أي: تخبرهم وتفضحهم، وتبين أسرارهم، حتى تكون علانية لعبادته، ويكونوا عبرة للمعتبرين.

﴿قُلْ اسْتَهْزَؤُوا﴾ أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْرُجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ وقد وُفِّي تعالى بوعده، فأزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أسرارهم.

﴿ولئن سألتهم﴾ عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك «ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء - يعنون النبي ﷺ وأصحابه - أرغب بطوناً، وأكذب النساء^(٥) وأجبن عند اللقاء» ونحو ذلك.

ولما بلغهم أن النبي ﷺ قد علم بكلامهم، جازوا يعتذرون إليه ويقولون: ﴿إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا به، ولا قصدنا الطعن والعب.

قال الله تعالى - مبيّناً عذرهم وكذبهم في ذلك -: ﴿قُلْ لَهُمْ آيَاتُهُمْ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر خرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم

(٤) زيادة من هامش ب.

(٣) في ب: حالهم.

(١) في النسختين: بشأنه.

(٢) في ب: بأن.

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض﴾ لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضاً، وفي هذا قطع للمؤمنين والمنافقات. أي: قرى قوم لوط.

فكلمهم ﴿أنتم رسلهم بالبينات﴾ أي: بالحق الواضح الجلي، المبين لحقائق الأشياء، فكذبوا بها، فجرى عليهم ما قص الله علينا، فاستمتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم، استمتمت بخلاتهم، أي: بنصيبكم من الدنيا فتنوا وتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستمتمت به على معاصي الله ولم تعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم، وخضعت بالذي خاضوا، أي: وخضعت بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق، فهذه أعمالهم وعلومهم، استمتعوا بالخلق وخوضوا بالباطل، فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم من فعلوا كفعلهم، وأما المؤمنون فهم أولئك استمعوا بنصبيهم، وما خولوا من الدنيا، فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهني علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل.

ثم ذكر وصف المنافقين العام، الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: ﴿يأمرون بالمعسر﴾ وهو الكفر والفسق والعصيان.

﴿وينهون عن المعروف﴾ وهو الإيمان، والأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة، والآداب الحسنة. ﴿ويقبضون أيديهم﴾ عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم بالبخل.

﴿نسوا الله﴾ فلا يذكرونه إلا قليلاً، ﴿فنسيتهم﴾ من رحمته، فلا يوفقهم خيراً، ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار، خالدين فيها خلدن.

﴿إن المنافقين هم الفاسقون﴾ حصر الفسق فيهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم، إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد.

﴿وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم﴾ مع المنافقين والكفار في النار، واللعة والخلود في ذلك، لاجتماعهم في الدنيا على الكفر، والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته.

﴿٦٩ - ٧٠﴾ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمعوا بخلاتهم فاستمتمت بخلاتهم كما استمتمت الذين من قبلكم بخلاتهم وخضعت كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون * ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين

دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة.

ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعترضون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: ﴿أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون﴾ لا تعتذبوا قد كفرتم بعد إيمانكم.

وقوله: ﴿إن نعف عن طائفة منكم لتؤيبنهم واستغفارهم ونندمهم﴾ نعلب طائفة منكم ﴿بأنهم﴾ بسبب أنهم ﴿كانوا مجرمين﴾ مقصين على كفرهم ونفاقهم.

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصاً السريرة التي يسكر فيها بدنه، ويستعزى به بآياته ورسوله، أن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها، ويعاقبه أشد العقوبة.

وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه، أو سخر بذلك، أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول أو تنقصه، أنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة في كل ذنب وإن كان عظيماً.

﴿٦٧ - ٦٨﴾ ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعسر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيتهم﴾ إن المنافقين هم الفاسقون * وعد الله المنافقين

ظاهراً.

فهذه المساكن الأنيفة، التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس، وتنزع إليها القلوب، وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات عدن، أي: إقامة لا يظنون عنها، ولا يتحولون منها.

«ورضوان من الله» يحله على أهل الجنة «أكبر» مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابدون، والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضارب الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات.

«ذلك هو الفوز العظيم» حيث حصلوا على كل مطلوب، وانتفى عنهم كل محذور، وحسنت وطابت منهم جميع الأمور، فتنال الله أن يجعلنا معهم بجلوه.

٧٣ - ٧٤ «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير * يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهووا بما ينالوا وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا بك خيراً لهم وإن يتولوا يعدّهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير» يقول تعالى لنبيه ﷺ: «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» أي: بالغ في جهادهم والغلبة عليهم. اقتضت الحال الغلبة عليهم.

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالحجة فيجاهد باليد، واللسان والسيف والبيان.

ومن كان مدعياً للإسلام بدعة أو عهد، فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر، فهذا ما لهم في الدنيا. «و» أما في الآخرة فـ «ماواهم جهنم» أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها «وبئس المصير».

«يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا

بعضهم أولياء بعض»^(١)، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضم ما وصف به المنافقين، فقال: «والمؤمنون والمؤمنات» أي: ذكروهم وإنائهم «بعضهم أولياء بعض» في المحبة والمودة والابتناء والنصرة.

«بأمروهم بالمعروف» وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم، «وينهون عن المنكر» وهو: كل ما خالف المعروف ونافقه من العقائد الباطلة، والأعمال الخبيثة، والأخلاق الرذيلة.

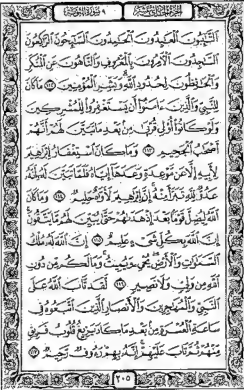
«ويطيعون الله ورسوله» أي: لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام.

«أولئك سيرهمهم الله» أي: يدخلهم في رحمته، ويشملهم بإحسانه.

«إن الله عزيز حكيم» أي: قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمده على ما يخلقه وأمر به. ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال:

«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار العذبة، المروية للبهائم والأنفة، التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى «خالدين فيها» لا يبغون عنها جزواً «ومساكن طيبة في جنات عدن» قد زخرت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها، وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتنى فوقه الثمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفاً في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من

(١) في ب: من بعض.

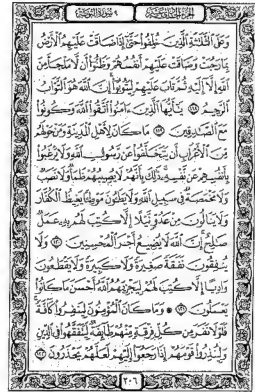
كلمة الكفر» أي: إذا قالوا قولاً تقول من قال منهم «ليخرجن الأغص منها الأذن» والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد، في الاستهزاء بالدين وبالرسول.

فإذا بلغهم أن النبي ﷺ قد بلغه شيء من ذلك، جاؤوا إليه يحلفون بالله ما قالوا.

قال تعالى مذكراً لهم: «ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر - فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم بالكفر.

«وهو بما ينالوا» وذلك حين هموا بالفتك برسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقض الله عليه نأهم، فأمر من يصددهم عن قصددهم.

«و» الحال أنهم «ما نقسموا» وعابوا من رسول الله ﷺ «إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومنعياً لهم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه، ويؤمنوا به ويحلموه؟! فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية.

النواب، فدعا له النبي ﷺ، فكان له غنم، فلم تزل تنماي حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعد بها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة.

ففقده النبي ﷺ فأخبر بخاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، فلما لم يعطهم جاؤا فأخبروا بذلك النبي ﷺ فقال: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» ثلاثاً.

فلما نزلت هذه الآية فيه، وفي أمثاله، ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزيكاته، فلم يقبلها النبي ﷺ، ثم جاء بها لبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلها، فيقال: إنه هلك في زمن عثمان^(١).

﴿٧٩-٨٠﴾ «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجيدون إلا جهمهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين» وهذا أيضاً من غزاي المنافقين، فكانوا - فجههم الله - لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقلاً، إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناً، فلما حث الله ورسوله على الصدقة، يادر المسلمون إلى ذلك، وبدلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم الكثير، ومنهم القليل، فيلمزون المكث منهم، بأن قصده بنفقتة الرياء والسمعة، وقالوا

الغيوب^(٢) أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهداً وميثاقه ﴿لئن آتانا من فضله﴾ من الدنيا فبسطها لنا ووسعها ﴿لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ فنصل الرحم، ونفري الضيف، ونعين على نواب الحق، ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة.

﴿فلما آتاهم من فضله﴾ لم يفوا بما قالوا، بل ﴿بخلوا به وتولوا﴾ عن الطاعة والانقياد ﴿وهم معرضون﴾ أي: غير ملتفتين إلى الخير.

فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، عاقبهم ﴿فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم﴾ مستمراً ﴿إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدهو بما كانوا يكذبون﴾.

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن حصل مقصوده الغلاني ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء.

وقد قال النبي ﷺ في الحديث الثابت في الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف».

فهذا المنافق الذي وعده الله وعاهدته، لئن أعطاه الله من فضله، ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف.

ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ﴿أم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب﴾ وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى، وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له: «ثعلبة» جاء إلى النبي ﷺ وسأله أن يدعو الله له، أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن، ويصل الرحم، ويعين على

ثم عرض عليهم التوبة فقال: ﴿إن يتوبوا يك خيراً لهم﴾ لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة.

﴿وإن يتولوا﴾ عن التوبة والإنابة ﴿يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة﴾ في الدنيا بما يتألمهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لذنبه، وإعزاز نبيه، وعدم حصولهم على مطلبهم، وفي الآخرة في عذاب السعير.

﴿وما لهم في الأرض من شيء﴾ يتولى أمورهم، ويحصل لهم المطلوب ﴿ولا نصير﴾ يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى، فكأن أصناف الشر والخسران، والشقاء والحرامان.

﴿٧٥-٧٨﴾ «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ﴿فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم﴾ إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدهو بما كانوا يكذبون ﴿أم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام

(١) قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين، وقد ضعفها جهابذة أهل الحديث كابن حزم، والبيهقي، والقرطبي، والهيثمي، والمزائي، وابن حجر، والسيوطي والمتاوي وغيرهم - رحمهم الله -، وبينوا أن في إسنادها علي بن يزيد، وهو ضعيف كما أن من رواها: معان بن رفاع، والقاسم بن عبد الرحمن وهما ضعيفان، وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضاً. ينظر السحلي: (٢٠٨/١١)، والاصمعي: ترجمة ثعلبة، ومجمع الزوائد (٣٢٧/٧)، والجامع لأحكام القرآن (٢١٠/٨)، وقبض القدير (٢٥٧/٤)، وفتح الباري (٨/٣)، ولياب القول للسيوطي (١٢١) وتخريج الإحياء للعراقي (٣٣٨/٣).

من الإيمان، ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وأمانته.

﴿وقالوا﴾ أي: المنافقون **﴿لا تنفروا في الحر﴾** أي: قالوا: إن البغى مشقة علينا بسبب الحر، فقموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة.

وحذروا من الحر الذي بقي منه الظلال، ويذهبه البكر^(١) والأصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية.

ولهذا قال: **﴿قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفتقون﴾** لما أتوا ما ينشئ على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية، إلى المشقة الشديدة الدائمة.

قال الله تعالى: **﴿فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً﴾** أي: فليمتنعوا في هذه الدار المنقضية، ويفرحوا بلذاتها، ويلهووا بلعبها، فيسبكون كثيراً في عذاب أليم **﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾** من الكفر والنفاق، وعدم الانقياد لأوامر ربهم.

﴿فإن رجعت الله إلى طائفة منهم﴾ وهم الذين تخلفوا من غير عذر، ولم يحزنوا على تخلفهم **﴿فاستأذنوك للخروج﴾** لغير هذه الغزوة، إذا رأوا السهولة. **﴿فقل﴾** لهم عقوبة **﴿لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا﴾** فيغني الله عنهم.

﴿إنكم رضىتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين﴾ وهذا كما قال تعالى: **﴿وتقلب أقدبتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾** فإن المتأثر المتخلف عن المأمور به عند انتهائ الفرصة لا يوفق له بعد ذلك، ويميل بينه وبينه.

وفيه أيضاً تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من المنعرجين من الخروج إلى الجهاد لمعضيتهم، كان

جراؤهم أن سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم.

﴿٨٠﴾ **﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾** على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها.

﴿فلن يغفر الله لهم﴾ كما قال في الآية الأخرى: **﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾** ثم ذكر السبب المانع لغفرة الله لهم فقال: **﴿ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله﴾** والكافر لا يتغنى الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً.

﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ أي: الذين صار الفسق لهم وصفاً، بحيث لا يختارون عليه سواء ولا يغيرون به بدلاً، يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك.

﴿٨١-٨٣﴾ **﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفتقون﴾** فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً **﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾** فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضىتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين **﴿يقول تعالى مبيناً تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاهم بذلك، الدال على عدم الإيمان، واختيار الكفر على الإيمان﴾**

﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله﴾ وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم، وزيادة رضا بفعل المعصية، وتبجح به.

﴿وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويمحون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لما في قلوبهم

للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى: **﴿الذين يلمزون﴾** أي: يعميون ويبطعون **﴿المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾** فيقولون: مراؤون، قصدهم الفخر والرياء.

﴿الذين لا يجدون إلا جهدهم﴾ فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم **﴿فيسخرون منهم﴾**

فقابلهم الله على صنيعهم بأن **﴿سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾** فانهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة عاذير.

منها: تنبعض لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم، والله يقول: **﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم﴾**.

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله تعالى وبغض للدين. ومنها: أن الملمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما للمز في أمر الطاعة، فأصح وأقبح.

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير، فإن الذي ينبغي [هوا] إغاثته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه.

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراء، غلط فاحش، وحكم على الغيب، ورجم بالظن، وأي: شر أكبر من هذا!!

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: **﴿الله غني عن صدقة هذا﴾**، كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فإله - وإن كان غنيا عنهم - فهم فقراء إليه **﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾** وفي هذا القول من التنشيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان

ذلك توبيخاً لهم، وعاراً عليهم ونكالاً أن يفعل أحد كفعليهم.

﴿٨٤﴾ «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» يقول تعالى: «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» من المنافقين «ولا تقم على قبره» بعد الدفن لتدعوه، فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعته منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعات.

«إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» ومن كان كافراً ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعات الشافقين، وفي ذلك عبرة لغيرهم، وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه لا يصل عليه.

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تعقيب النبي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقرباً في المؤمنين.

﴿٨٥﴾ «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون» أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم. «إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا».

فيتعبون في تحصيلاها، ويخافون من زوالها، ولا يتهاونون بها.

بل لا يزل الزن يعانئون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون. قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة، وأفندتهم عليها متحرقة.

﴿٨٦﴾ «وإذا أنزلت سورة أو أنشأنا رسولاً مع رسوله أو قالوا ذرنا نحن مع القاعدين» رضوا بأن يكونوا مع

الخولاف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» يقول تعالى: في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات، وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: «وإذا أنزلت سورة» يؤثرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. «استأنذك أولوا الطول منهم» يعني: أولي الغنى والأموال، الذين لا عذر أفلا يشكرون الله ويحمدونه، ويقومون بما أوجبه عليهم، وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكايل والاستئذان في القعود «وقالوا ذرنا نحن مع القاعدين».

﴿٨٧﴾ قال تعالى: «رضوا بأن يكونوا مع الخولاف» أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد، هل معهم فقه أو عقل لديهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير، ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ فهم لا يفقهون مصالحهم، فلو فقهوا حقيقة الفقه، لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.

﴿٨٨﴾ «لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئكَ لهم الخيرات» وأولئك هم الفلاحون «أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد، فالله سيغني عنهم، وله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم «الرسول» محمد ﷺ «والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» غير متناقلين ولا كسليين، بل هم فرحون مستبشرون، «وأولئك لهم الخيرات» الكثيرة في الدنيا والآخرة، «وأولئك هم الفلاحون» الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغبات.

«أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» فبأن لم يرغب بما رغبوا فيه، وخسر دينه ودنياه وأخراه، وهذا

نظير قوله تعالى: «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً».

وقوله: «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين».

﴿٩٠﴾ «وإنهم كفروا بالله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم» ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون» إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخولاف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» يقول تعالى: «وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» أي: جاء الذين تبارنوا، وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مباينين في الاعتذار لخصائهم وعدم حيائهم، وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف.

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم، فقعدها وتركوا الاعتذار بالكذبة، ويحتمل أن معنى قوله: «المعذرون» أي: الذين لهم عذر، أتوا إلى رسول الله ﷺ ليعذرهم، ومن عادة أن يعذر من له عذر.

﴿وقعد الذين كذبوا الله ورسوله﴾ في دعواهم الإيمان، المتقضي للخروج، وعدم عملهم بذلك، ثم توعدهم بقوله: «سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم» في الدنيا والآخرة.

لما ذكر المعذرين، وكانوا على قسمين، قسم معذور في الشرع، وقسم غير معذور، ذكر ذلك بقوله:

«ليس على الضعفاء» في أديانهم وأبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، «ولا على المرضى»

﴿ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة﴾ الذي لا تخفى عليه خافية، ﴿فإنشكم بما كنتم تعملون﴾ من خير وشر، ويجازيكم بعدل أو فضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.

واعلم أن السعي المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] يقبل قوله وعذره، وإما يظهر وأباطاً، ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لا يذنب. وهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين، ولهذا قال: ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم﴾ أي: لا تبرحواهم، ولا تحلذوهم أو تقتلوهم.

﴿إنهم رجس﴾ أي: إنهم قذر خبيث، ليسوا بأهل لأن يبالي بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيداً فيهم، ﴿و﴾ تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

وقوله: ﴿يحلفون لكم لتعرضوا عنهم﴾ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن تعرضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئاً.

﴿فإن تعرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ أي: فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن تعرضوا عن من لم يرض الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربه في رضاه وغضبه.

وتأمل كيف قال: ﴿فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ ولم يقل: ﴿فإن الله لا يرضى عنهم﴾ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن الله

وهو أن من نوى الخير، واقرن بنية الجازمة سعيي فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام.

﴿إنما السبيل﴾ يتوجه واللوم يتناول الذين^(٢) يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء ﴿رضوا﴾ لأنفسهم ومن دينهم ﴿بأن يكونوا مع الخولاف﴾ كالنساء والأطفال وتحوهم.

﴿و﴾ إنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي: ختم عليها، فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، ﴿فهم لا يعلمون﴾ عقوبة لهم على ما اقترفوا.

٩٤ - ٩٦ ﴿يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فنيشكم بما كنتم تعملون﴾ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ﴿يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، وأنهم لا عذر لهم، أخبر أنهم لا ﴿يعتذرون إليكم﴾ إذا رجعت إليهم من غراتكم.

﴿قل﴾ لهم ﴿لا تعتذروا لن نؤمن لكم﴾ أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب.

﴿قد نبأنا الله من أخباركم﴾ وهو الصادق في قوله، فلم يبق للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق.

﴿وسيرى الله عملكم ورسوله﴾ في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال، فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.

وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد، من عرج، وعسى، وحى، وذات الجنب، والفالج، وغير ذلك.

﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ أي: لا يجدون زاداً، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن يصحوا لله ورسوله، بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.

﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم - بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد - أسقطوا ترحه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه.

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره، في نفسه^(٣) أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو المسيء - كالمنقسط، أن عليه الضمان.

﴿والله غفور رحيم﴾ من مغفرته ورحمته، عفا عن العاجزين، وأثابهم ببينتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.

﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾ فلم يصادفوا عندك شيئاً ﴿قلت﴾ لهم معتذراً: ﴿لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون﴾ فإنهم عاجزون بأذون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم. فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم، عاد الأمر إلى أصله،

(١) في النسختين: التي.

(٢) زيادة من هامش ب.

(٣) في ب واللوم يتأكد على الذين.

يتوب عليهم ويرضى عنهم.

وأما ما داموا فاسقين، فإن الله لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه، وهو خروجه عن رضاه. الله لهم من الإيمان والطاعة، إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي.

وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر، إذا اعتذروا للمؤمنين، وزعموا أن لهم أعداء في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم، فلا حياء ولا كرامة لهم.

وأما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية الرجس، وفي هذه الآيات، إثبات الكلام الله تعالى في قوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ اللَّهُ مِنْ أَجْبَارِكُمْ﴾، وإثبات الأفعال الاختيارية لله، الواقعة بمشيئته [تعالى] وقدرته في هذا، وفي قوله: ﴿وَسَيُرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ﴾. أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين، والغضب والسخط على الفاسقين.

﴿٩٧-٩٩﴾: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. ومن الأعراب من يتخذ ما يتفق مفرماً ويترىص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يتفق قريبات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يقول تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ﴾ وهم سكان البادية والبراري. ﴿أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة:

منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم آخرون وأجدر ألا يعلموا حدود

ما أنزل الله على رسوله. من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة، فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم - بسبب هذا العلم - تصورات حسنة، وإزادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية.

وفيه من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويميلون أهل الإيمان، ويميلونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا آخرون للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة، كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ ما في الحاضرة.

ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشعب فيها. ﴿٩٨﴾: ﴿فَمَنْ يَتَّخِذْ مَا يَنْفَقُ مِنَ الزَّكَاةِ وَنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِغْرَمًا﴾. أي: يراها خسارة ونقصاً، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرهاً. ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَاتِرُ﴾ أي: من

عداوتهم للمؤمنين ويغضبهم لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الذرر، وفجائع الزمان، وهذا يستعكش عليهم، فعليهم دائرة السوء. وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبى الحسنة، ﴿والله سميع عليم﴾. يعلم نيات العباد، وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره.

وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم ﴿مَنْ يُوْثِقُ مَنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. ﴿وَيَتَّخِذْ مَا يَنْفَقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾

أي: يحتسب نفقته، ويتقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه ﴿وَيُجْعَلُهَا وَسِيلَةً لِّصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي: دعائه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالى مبيناً لنفع صلوات الرسول: ﴿أَلَا إِنَّمَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾. تقربهم إلى الله، وتنمي

أموالهم وتحل فيها البركة. ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ في جملة عباد الصالحين إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباد برحمته، التي وسعت كل شيء، ويخص عباد المؤمنين برحمة يوفقه فيها إلى الخيرات، ويجمعهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع الثواب.

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم المسدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك.

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر من يعرفه، لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأموراً بها^(١)، أو تركها إن كانت محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنماً، ولا تكون مفرغاً. ﴿١٠٠﴾: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة ويدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله.

«من المهاجرين» «الذين»، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يتبعون فضلاً من الله ورضواناً، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون.

«و» من «الأنصار» «الذين تبوءوا الدار والإيمان، [من قبلهم] يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة».

«والذين اتبعوهم بإحسان» بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح، وأفضل الكرامات من الله.

«رضي الله عنهم» ورضاه تعالى أكبر من نعم الجنة، «ورضوا عنه» وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سقي الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة.

«خالدين فيها أبداً» لا يغيرون عنها حولا، ولا يطلعون منها بدلا، لأنهم مهما تموه أدركه، ومهما أرادوه وجدوه.

«ذلك الفوز العظيم» الذي حصل لهم فيه، كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهرة للأبدان، وانذفع عنهم كل عذور.

«و» «ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» يقول تعالى: «ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضاً منافقون» «همردوا على النفاق» أي: تمرنوا عليه، واستمروا وازدادوا فيه طغياناً.

«لا تعلمهم» بأعينهم فتعاقبهم، أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم، لما في ذلك من الحكمة الباهرة.

«نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» يحتمل أن الثانية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا، وعذاب في الآخرة.

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن^(١)، والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار.

ويحتمل أن المراد يستغلظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم ونكرهه.

«١٠٢ - ١٠٣» «وأخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم» يقول تعالى:

«وأخرون» ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية، «اعترفوا بذنوبهم» أي: أقرروا بها، وندموا عليها، وسعوا في التوبة منها، والظهر من أدانها.

«خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان، المخرج عن الكفر والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح، فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السيئة، من التجبر على بعض المحرمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء «عسى الله أن يتوب عليهم» وتوبته على عبده نوعان:

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم.

«إن الله غفور رحيم» أي: وصفه المغفرة والرحمة، اللتان لا يخلو خلق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.

«والتجبر على بعض المحرمات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء «عسى الله أن يتوب عليهم» وتوبته على عبده نوعان:

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم.

«إن الله غفور رحيم» أي: وصفه المغفرة والرحمة، اللتان لا يخلو خلق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.

«إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً».

ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمالهم بالأعمال السيئة، إذا تابوا إليه وأتوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، فهذه الآية دلت^(٢) على أن المخلط المعترف التادم، الذي لم يتب توبة نصوحاً، أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب.

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.

قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، أمر له بما يظهر المؤمنين، ويتم إيمانهم: «خذ من أموالهم صدقة» وهي الزكاة المفروضة، «تطهرهم وتزكيهم بها» أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة.

«وتزكيهم» أي: تنسيهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم.

«وصل عليهم» أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عموماً، وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم.

«إن صلاتك سكن لهم» أي: طمانينة لقلوبهم، واستبشار لهم، «والله سميع» لدعائكم، سمع إجابة وقبول.

«عليهم» بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته، فكان النبي ﷺ يمثل لأمر الله، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجليتها، فإذا أتاه أحد بصدقة دعا له وبرك.

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال

الحسنى والله يشهد إثم لكاذبون * لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين * أقمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين * لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم * كان آتاسن من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء، يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعبدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصناً عند الاحتياج إليه، فيبن تعالى خزيم، وأظهر سرهم فقال: «والذين اتخذوا مسجداً ضراباً» أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه «وكفراً» أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان.

«وتفريقاً بين المؤمنين» أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، «وإرصاداً» أي: إغصداً «لن حارب الله ورسوله من قبل» أي: إغاة للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدم حراهم واشتد عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة، كفر به، وكان متعبداً في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله ﷺ.

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمة أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد له مسجداً للضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعت إليه النبي ﷺ من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزيله.

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم

عباده، حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفاق والشroud عن بابه، وموالاهم عدوهم.

«الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتبعون رسوله.

«١٠٥» «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» يقول تعالى: «وقل» لهؤلاء المنافقين: «اعملوا» ما ترون من الأعمال، واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى.

«فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، «وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» من خير وشر، ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه.

ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر، فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة.

«١٠٦» «وآخرسون مرجسون لأمر الله إنا يعذبهم وإنا يتوب عليهم والله عليم حكيم» أي: «وآخرون» من المخلفين مؤخرون «لأمر الله إنا يعذبهم وإنا يتوب عليهم» ففي هذا التخويف الشديد للمخلفين، والحث لهم على التوبة والندم.

«والله عليم» بأحوال العباد ونياتهم «حكيم» يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك.

«١٠٧» «والذين اتخذوا مسجداً ضراباً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا

تنمي ويكتسب بها، فمن العذل أن يواسى منها الفقراء، بإداء ما أوجب الله فيها من الزكاة.

وما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمي، كالحبوب، والثمار، والماشية المتخذة للنماء، والدر والتسل، فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقتية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول، ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقتية ونحوها.

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.

وفيها: استحباب الدعاء على الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.

ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبه.

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملاً صالحاً بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك.

«١٠٨» «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم» أي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه «يقبل التوبة عن عباده» الثانيين من أي: ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر.

«ويأخذ الصدقات» منهم، أي: يقبلها ويأخذها بيمينه، فيربها لأحدهم كما يربي الرجل فله، حتى تكون الثمرة الواحدة كاجل الغنم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك.

«وأن الله هو التواب» أي: كثير التوبة على الثانيين، فمن تاب إليه تاب عليه، ولو تكررت منه [المعصية] مراراً. ولا يحمل الله من التوبة على

الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء» حتى قال الله فيه: ﴿مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه﴾.

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان ﷺ يزور قباء كل سبب يصلي فيه، وحث على الصلاة فيه. ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، وهي:

كل عمل فيه مضاربة لسلم، أو فيه معصية لله، فإن العاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معونة لمن عادى الله ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعبه. ومنها: أن الأعمال الحسنة الناشئة عن معصية الله لا تزال مبيدة لفاعليها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويثوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجد أسس على التقوى، فمسجد النبي ﷺ الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.

والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.

﴿١١١﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. يخبر تعالى خبراً صدقاً، ويعد وعداً حقاً بعباية

فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، «خير أم من أسس بنيانه على شفا» أي: على طرف «جرف هار» أي: بال، قد تداعى للانهدام، «فانهار به في نار جهنم» والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: شكاً وريباً ماكثاً في قلوبهم، ﴿إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبَهُمْ﴾ بأن يتدموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم، ويتغافرو غاية الخوف، فبذلك يغفر الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ربهم، ونفاقاً إلى نفاقهم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسرته العباد، وأعلنوه.

﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى، إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فله الحمد.

وفي هذه الآيات فوائد عدة:

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلاً تغيره النية، فيقلب منهاياً عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها.

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين واتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله على اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحادرة لله ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها. ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاء، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونهي عن القيام فيه، وكذلك

القاسدة في ذلك المسجد ﴿وليحلفن إن أردنا﴾ في بنائنا إياه ﴿إلا الحسنى﴾ أي: الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير.

﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم.

﴿لا تقم فيه أبداً﴾ أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضاراً أبداً، فإله يغنيك عنه، ولست بمضطرب إليه.

﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾ ظهر فيه الإسلام في «قباء»، وهو مسجد «قباء»، أسس على إخلاص الدين لله، وإقامة ذكره وشعائره دينه، وكان قديماً في هذا عريقاً فيه، فهذا المسجد الفاضل «أحق» أن تقوم فيه، وتعتد، وتذكر الله تعالى فهو فاضل، وأهله الفضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله: ﴿فيه رجال يبينون أن يتطهروا﴾ من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث.

ومن المعلوم أن من أحب شيئاً لا بد أن يسعى له ويجهتد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا من سبق لإسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ، وإقامة شرايع الدين، وعن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله.

وسألهم النبي ﷺ بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتيمنون بالحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.

﴿والله يحب المطهرين﴾ الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلية، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: ﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله﴾ أي: على نية صالحة وإخلاص و«ورضوان» بأن كان موافقاً لأمره،

ولو كانوا أولي قريب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم * يعني : ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به * أن يستغفروا للمشركين * أي : لمن كفر به وعبد معه غيره * ولو كانوا أولي قريب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم * فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد ، فلا يليق بالنبي والمؤمنين ، لأنهم إذا ماتوا على الشرك ، أو علم أنهم يموتون عليه ، فقد حقت عليهم كلمة العذاب ، ووجب عليهم الخلود في النار ، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ، ولا استغفار المستغفرين .

وأيضاً فإن النبي والذين آمنوا معه ، عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاء وغضبه ، ويأولوا من وألاه الله ، ويعادوا من عاداه الله ، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك ، متناقض له ، ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه * عن موعدة وعدها إياه * في قوله : * سأستغفر لك رب إنني كنت في ضلال * وذلك قبل أن يعلم عقابه أبية .

فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله ، سيموت على الكفر ، ولم ينفع فيه الوعد والتذكير * تبرأ منه * موافقة لربه وتدابيراً معه .

﴿إن إبراهيم لأواه﴾ أي : رجاء إلى الله في جميع الأمور ، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه .

﴿حليم﴾ أي : ذو راحة بالخلق ، وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات ، لا يستغزه جهل الجاهلين ، ولا يقابل الجاني عليه بجرمه ، فأبوه قال له : ﴿لأرحمك﴾ وهو يقول له : ﴿سلام عليك سأستغفر لك رب﴾ .

فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء * إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك * كما نهى الله عليها وعلى غيرها ، ولهذا قال :

﴿١١٥ - ١١٦﴾ ﴿وما كان الله

المؤمنين﴾ كأنه قيل : من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال : هم ﴿التائبون﴾ أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات . ﴿العابدون﴾ أي : المتصفون بالعبودية لله ، والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت ، فبذلك يكون العبد من العابدين .

﴿الحامدون﴾ لله في السراء والضراء ، والسر والعسر ، المعترفون بما له عليهم من النعم الظاهرة والباطنة ، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار .

﴿السائحون﴾ فسرت السياحة بالصيام ، أو السياحة في طلب العلم ، وفسرت سياحة القلب في معرفة الله ومحبه ، والإنابة إليه على الدوام ، والصحيح أن المراد بالسياحة : السفر في القربات ، كالحج ، والعمره ، والجهاد ، وطلب العلم ، وصلة الأقارب ، ونحو ذلك .

﴿الراكعون الساجدون﴾ أي : المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود .

﴿الأمرون بالمعروف﴾ ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات .

﴿والناهون عن المنكر﴾ وهي جميع ما عني الله ورسوله عنه .

﴿والحافظون لحدود الله﴾ بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله ، وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام ، وما لا يدخل ، الملازمون لها فعلاً وتركاً .

﴿ويشتر المؤمنون﴾ لم يذكر ما يشترهم به ، أعجم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة ، فالبشارة متناولة لكل مؤمن .

وأما مقدارها وصفيتها فإنها بحسب حال المؤمنين ، وإيمانهم ، قوة ، وضعفاً ، وعملهم بنقضه .

﴿١١٣ - ١١٤﴾ ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

عظيمة ، ومعاضة جسيمة ، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة﴾ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم * فهي الثمن والسلعة المبيعة .

﴿بأن لهم الجنة﴾ التي فيها ما تشبهه الأنفس ، وتلد الأعين من أنواع اللذات ، والأفراح ، والمسرات ، والخور الحسن ، والمنازل الأنيقات .

وصفة العقد والمبايعة ، بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه ، لإعلاء كلمته وإظهار دينه * فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون * فهذا العقد والمبايعة ، قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات .

﴿وعداً عليه حقاً في الساعة والإنجيل والقرآن﴾ التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم ، وأعلها ، وأكملها ، وجا بها أكمل الرسل وأولو العزم ، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق .

﴿ومن أوفى بمعهده من الله فاستشروا﴾ أي المؤمنون القائمون بما وعدهم الله ، ﴿ببيعتكم الذي بايعتم به﴾ أي : لتفرضوا بذلك ، وليشتر بعضكم بعضاً ، ويحث بعضكم بعضاً .

﴿وذلك هو الفوز العظيم﴾ الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل ، لأنه يتضمن السعادة الأبدية ، والتعيم المقيم ، والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات ، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفة ، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله ، وإلى العوض ، وهو أكبر الأعواض وأجلها ، جنات النعيم ، وإلى الثمن المبذول فيها ، وهو النفس ، والمال ، الذي هو أحب الأشياء للإنسان . وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع ، وهو أشرف الرسل ، وبأي : كتاب رقم ، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق .

﴿١١٢﴾ ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشتر

أمر مزعج، بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء.

﴿ووطنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾ أي: يتقنوا وعرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه، إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلقوا بالله ربهم، وفروا منه إليه، فمكشوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة.

﴿ثم تاب عليهم﴾ أي: أذن في توبتهم ووقفهم لها ﴿ليتوبوا﴾ أي: لتقع منهم، فيستوب الله عليهم، ﴿إن الله هو التواب﴾ أي: كثير التوبة والعفو، والغفران عن الزلات والعصيان، ﴿الرحيم﴾ وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات، ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية.

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات، وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خصال عباده، وأتمم عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحياها ويرزأها.

ومنها: لطف الله بهم وتبئتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. ومنها: أن العباد الشاقة على النفس، لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر.

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا ينبأ بالذنوب ولا يخرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وإن زعم أنها مقبولة.

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة، إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقاً تاماً، وانقطع عن المخلوقين.

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بنار عليهم فقال: ﴿خلفوا﴾ إشارة إلى أن المؤمنين

الأرض بما رحبت وضائق عليهم أنفسهم ووطنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه ﴿تاب على النبي﴾ محمد ﷺ ﴿والمهاجرين والأنصار﴾ فغفر لهم الزلات، ووفر لهم الحسنات، وورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصالحة الشاقت، ولهذا قال: ﴿الذين اتبعوه في ساعة العسرة﴾ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك^(١) وكانت في حر شديد، وضيق من الزراد والركوب، وكثرة عدو، مما يدعو إلى التخلف.

فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم﴾ أي: تنقلب قلوبهم، ويميلوا إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزين القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفراً، وإن كان في شرائعه كان يحسب تلك الشريعة التي زان عنها، إما قصر عن فعلها، أو فعلها على غير الوجه الشرعي.

وقوله: ﴿ثم تاب عليهم﴾ أي: قبل توبتهم ﴿إنه بهم رؤوف رحيم﴾ ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة، وقبلها منهم وتبئهم عليها.

﴿و﴾ كذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا﴾ عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم: كعب بن مالك وصاحبه، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنة. ﴿حتى إذا﴾ حزنوا حزناً عظيماً،

﴿وضائق عليهم الأرض بما رحبت﴾ أي: على سعتها ورحبتها ﴿وضائق عليهم أنفسهم﴾ التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضايق عليهم الفناء الواسع، والمحجوب الذي لم تجز العادة بالضييق منه، وذلك لا يكون إلا من

ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ﴿إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾ يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية، وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم، فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه، ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين، جاهلين بأمور دينهم، ففي هذا دليل على كمال رحمته، وأن شريعته وأية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه.

ويحتمل أن المراد بذلك ﴿وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يتقون﴾ فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالاضلال جزاء لهم على ردعهم الحق المبين، والأول أولى.

﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبين لكم ما به تنتفعون.

﴿إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت﴾ أي: هو المالك لذلك، المدير لعباده بالاحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية، فإذا كان لا يحل بتدبيره القدري فكيف يحل بتدبيره الديني التعلق بالهتة، ويترك عباده سدى مهملين، أو يدعهم ضالين جاهلين، وهو أعظم توليه لعباده!!

فلهذا قال: ﴿وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾ أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم، أو نصير يدفع عنكم المضار.

﴿١١٧ - ١١٨﴾ ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم﴾ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم

(١) في ب: غزوة تبوك.

عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، وتنفوت به كثير من المصالح الأخرى، ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم﴾ أي: من البلدان، والقبائل، والأفخاذ «طائفة» تحصل بها الكفاية والمقصود كان أولى.

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتنتهم، فقال: ﴿ليفتقوها﴾ أي: القاعدون «في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم» أي: ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسرارها، وليعلموا غيرهم، وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علماً، فعليه تشرة وبشه في العباد، ونصبحتهم فيه فإن انتشر العلم عن العالم، من بركته وأجره الذي ينمى له.

وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأى: منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي: نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وتشرته، وهذا غاية الحرمان، لمن آتاه الله علماً ومنحه فهماً.

وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشاد وتنبه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجهتد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصداً واحداً، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

﴿١٢٣﴾ «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدا فيكم

وراحتها، وسكونه» عن نفسه» الكريمة الزكية، بل النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعل كل مسلم أن يفدي النبي ﷺ بنفسه ويقدمه عليها، فعلاية تعظيم الرسول ﷺ وعبيته والإيمان التمام به، أن لا يتخلفوا عنه، ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج، فقال: ﴿ذلك بأنهم﴾ أي: المجاهدين في سبيل الله ﴿لا يصيبهم ظمأ ولا نصب﴾ أي: تعب ومشقة ﴿ولا غمصة في سبيل الله﴾ أي: جماعة.

﴿ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار﴾ من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ﴿ولا ينالون من عدو نيلاً﴾ كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة مال ﴿إلا كتب لهم به عمل صالح﴾ لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم.

﴿إن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله، وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.

ثم قال: ﴿ولا يفتقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً﴾ في ذهابهم إلى عدوهم ﴿إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون﴾

ومن ذلك هذه الأعمال، إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا فيها، ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.

﴿١٢٤﴾ «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ يقول تعالى: - منبهاً لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم - «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» أي: جميعاً لقتال

خلفوهم، لا أو خلفوا عن من بُت في قبول عدوهم أو في رده» وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل: «تخلفوا».

ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاعتداء بهم فقال:

﴿١١٩﴾ «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ أي: «يا أيها الذين آمنوا بالله، وبما أمر الله بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى، واجتناب ما نهى الله عنه والعد عنه.

«وكونوا مع الصادقين» في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم، وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والتبعية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.

قال الله تعالى: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ الآية.

﴿١٢٠ - ١٢١﴾ «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا غمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين» ولا يفتقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون﴾ يقول تعالى - حاثاً لأهل المدينة المنورة من المهاجرين، والأنصار، ومن حولهم من الأعراب، الذين أسلموا فحسن إسلامهم -: «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» أي: ما ينبغي لهم ذلك، ولا يليق بأحوالهم.

﴿ولا يرغبوا بأنفسهم﴾ في بقائهم

انقيادهم لما تحمهم عليه .

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾
أي : شك ونفاق ﴿فَزَادَهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ﴾ أي : مرضاً إلى مرضهم ، وشكاً إلى شكهم ، من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها ، فزاد لذلك مرضهم ، وتراعى بهم إلى الهلاك ﴿وَالطَّيغُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ حتى «ماتوا وهم كافرون» .

وهذا عقوبة لهم ، لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله ، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه .

قال تعالى - موبخاً لهم على إقامتهم على ماهم عليه من الكفر والتفاق :-
﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ بما يصيبهم من البلياء والأمراض ، وبما يتنلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم .

﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ عما هم عليه من الشر «ولا هم يذكرون» ما ينفعهم ، فيفعلونه ، وما يضرهم فيتركونه .

فأله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم - بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه ، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون .

وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده ، فيجده وينمي ، ليكون دائماً في صعود .

﴿١٢٧﴾ وقوله : ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ قُلُوبِهِمْ﴾ بأنهم قوم لا يفقهون» يعني : أن المنافقين الذين يحدرون أن تنزل عليهم سورة تنبيه بما في قلوبهم ، إذا نزلت سورة ليؤمّنوا بها ، ويعملوا بمضمونها ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ جازمين على ترك العمل بها ، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين ، ويقولون : ﴿هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا﴾

غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» وهذا أيضاً إرشاد آخر ، بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال ، أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار ، والغلظة عليهم ، والشدة في القتال ، والشجاعة والثبات .

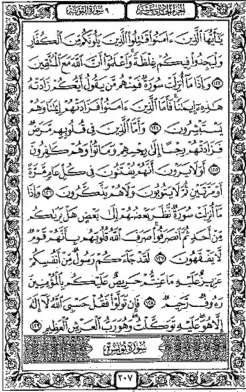
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي : ولكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى ، فلازموا على تقوى الله ، يُعِثْكُمْ وينصرمكم على عدوكم .

وهذا العموم في قوله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ خصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا ، وأنواع المصالح كثيرة جداً .

﴿١٢٤ - ١٢٦﴾ ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ يُكُفِّرُ زَادَتْ هَذِهِ إِيْمَانًا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِّمَن لَّا يَتُوبُ وَيَذْكُرُ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ يقول تعالى : مبتلياً حال المنافقين ، وحال المؤمنين عند نزول القرآن ، وتفاوت ما بين الفريقين فقال : ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴾ فيها الأمر والنهي ، والخبر عن نفسه الكريمة ، وعن الأمور الغائبة ، والحث على الجهاد .

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ يُكُفِّرُ زَادَتْ هَذِهِ إِيْمَانًا﴾ أي : حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين . قال تعالى : مبيياً الحال الواقعة :- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا﴾ بالتعلم بها ، وفهمها واعتقادها ، والعمل بها ، والرغبة في فعل الخير ، والانتكاف عن فعل الشر .

﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي : يبشرون بعضهم بعضاً بما من الله عليهم من آياته ، والتوفيق لفهمها والعمل بها . وهذا دال على انشراح صدورهم بآيات الله ، وطمأنينة قلوبهم ، وسرعة

متسللين ، وانقلبوا معرضين ، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم ، فكما انصرفوا عن العمل ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي : صدها عن الحق وخذلها .

﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ فقهاً ينفعهم ، فإنهم لو فقهوا ، لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها ، وانقادوا لأمرها .

والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان ، كما قال تعالى عنهم : ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ حَكَمَةٌ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ .

﴿١٢٨ - ١٢٩﴾ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ فإن تولوا قتل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . ﴿يَمَن تَعَالَى﴾ على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم ، يعرفون حاله ، ويتمكنون من الأخذ عنه ، ولا يأنفون عن الانقياد له ، وهو ﴿مُصَلِّحُهُمْ﴾ في غاية النصح لهم ، والسعي في مصالحهم .

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي : يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعتكم .